大威德陀羅尼經卷第十四　侍　靡

隋天竺三藏闍那崛多譯

攝州兵庫下

若初相行我遊行我相故若干出出
入息此等五相當有七十七患何者
七十七瞋者拓鳥居摩相(隋云不急)不曲
相不受果報相身相色聲香味觸法
相語言相捨相滅相治罰攝取來去
他處非處淨處住身處我身體我所
他所及他方闍羅世天世人世鉢囉
朋伽(隋云破壞)婆闍尼婆婆啉(隋云聲音)胡盧
多于陵伽(隋云聲分)尼伽利賀(隋云治罰)阿闍
你波羅鉢多多(隋云止知處)伊含多多囉提
含(隋云此處彼處方處)波羅提含(隋云邊處)阿羅伽
(隋云欲)提鞞沙(隋云瞋恚)慕何(隋云癡)慰蹉婆
(隋云多鏡)弥何囉(隋云行)阿藍婆那(隋云攀處)蹲
婆訖利沙吒(隋云獨也)阿薩那(隋云近)波囉
那耶(隋云清)鞞夜伽(隋云施)三大屣伊陀
利達羅阿婆比阿那婆帝摩訶毗釋
羅居盧薩闍婆何啉蹲阿濕婆婆波
羅濕婆婆比豎鉢多伊迦伽囉阿迦
含優波達那鞞耶佛陀達摩僧伽修
多羅蘇提含修多羅涅提含羅睺迦

俱盧迦尼弥多旃陁羅尼弥多蘇利
尼弥多乃至略說如是一切想當應
宣說乃至所有想中比丘具足當有
狂顛其錯乱心於三昧中而生迷惑
彼八十想當得本心因善知識不離
教還聞彼地方處何等千種當得本
心以食息具足除斷之業彼安住已
作彼所作靜坐無語柔軟手足應身
無乏於彼地方勿令有彼諸鳥獸聲
念出入息應當念作虛空之想如是
等想勿令少一不具足者若復之臥
起已應當向善知識所恭敬而立恐
食不消而致病患命看病者令得將
息或能自起與食令足能作語言若
能觀察作如是語已長老阿難白佛
言世尊何者食應當觀察佛告阿難
言觀察食者破陁羅尼行阿難何者
破陁羅尼行過度精進及三昧行阿
難其過度精進三昧之者唯上座舍
利弗成就具足阿難假使若天世界
若魔若梵若沙門婆羅門天人等世
界得如是神通力具足辟如上座大
目揵連彼等於上座舍利弗智慧之

力或神通中百分中不及一千分不
及一乃至筭數辟喻所不能及其上
座舍利弗有如是神通智慧具足若
入精進寂上三昧時於一切衆生如
目揵連等不能令起亦不能動一毛
道等若舍利弗入寂上精進三昧之
時假使能動一千世界亦不能令舍
利弗動阿難問言世尊其上座目揵
連豈可不得寂上精進及三昧也佛
言不也無有一聲聞能得寂上精進
及三昧者唯除上座舍利弗阿難復
問言世尊何因何緣上座舍利弗得
上精進三昧之力餘聲聞無也佛告
阿難上座舍利弗已於往昔五百生
中如是心相思惟學已能入四禪阿
難其上座舍利弗若不值佛即應當
得成辟支佛因阿難問言世尊何故
如來所說上座須菩提寂上第一具
足福田佛告阿難有三昧名無有上
尊者須菩提具是三昧以是故如來
說為第一福田阿難復問言世尊其
上座舍利弗豈不具足彼三昧耶佛
告阿難其上座舍利弗亦不具足彼

之三昧阿難復問言世尊自餘聲聞
頗有具足彼之三昧如上座須菩提
不世尊曾説上座大雲得是三昧如
是三昧甚難可得無有三昧力上座
大雲不具足耶佛告阿難其上座大
雲有如是念念須菩提想其須菩提
無有上座大雲之想其上座須菩提
於此想中無有名字不説名字其上
座須菩提入三昧時不作是念我入
三昧亦不作念我於今者已入三昧
於三昧中無著無縛其須菩提於一
切法中不縛不著其上座舍利弗不
能量度上座須菩提亦不能思如是
等想得禪比丘有是果報離一切思
想如來所説出入息念入者是常
言出者是斷以何義故以取著故
言出入息念言出者無明言入者是
欲其隨眠者彼三世方便念者觸三
世平等是名出入息念言入者是意
言出者名諸相彼所念處是名出入
息念言入者是意言出者是意者於
中所有思念處是名邪見著出入念
想者於諸行中無有盡想言入息者
隨眠也言出息者諸有渴愛令墮三

想者於諸行中無有盡想言入息者
隨眠也言出息者諸有渴愛令墮三
界中故言出入息也言入息者謂怯
弱言出息者是懈怠若於此等无有
得處是名精進三昧言精進三昧者
此是諸道又言入息者名為少食言
出息者名為多食若於是中平等平等
是名精進三昧言入息者無去處言出
息者是名去處若於是中有所得處思
惟亂心得平等故而得解脫盡諸漏故
言差別者隨順諸行復言過去若過
去者是即名此所言此者何故言此
無勝作處唯一思念生時即生生及
與滅此不可得此是超越超越誰耶
謂於三界何者三界所謂欲界色界
無色界此是世間麁分語言若有微
細分中三界可說我今欲說所言入
息者是名欲界言出息者是為色界
有所得者彼悉是著若悉著處彼即
難度以是義故上地難超是故名為
無色界也或令染著未来還去故言
邪見也如是等諸相如是等諸色是
為不善何者是如来說出入息念墮
無明中遠離者是名清淨以捨離故
既無有根即無有果除無生故先不

無明中遠離者是名清淨以捨離故
既無有根即無有果除無生故先不
有生若於是中不求出者是則名為
如来所說名曰我不生耶言入息者
是不覆虛空言出息者无有住處不
覆虛空相及不住想彼想平等是故
言出入息念其五種相此等諸法亦
名甚藏或名為雙於中若作親近或
作念者彼即行想彼即為念彼以念
故即親近愛憎以無根故即盡渴愛
信一切諸法信已復信一切煩惱愛
為根本能生一切憂愁啼哭一切諸
苦是故言說渴愛為食也言食者有
四種何等為四遍行面門為食普遍
轉住為食諸有順眠為食不動為食
復次具足懈怠故滿足三種食辟如
優陁羅阿羅摩子復次有四種食病
患為食所謂生死流轉住國內為食
以伎藝醉故生死滿足擿罰為食謂
所不悟法何等所不悟法謂怨讎所
與彼力者以是故滿惡趣因緣為食
父母和合故是為四種食復次有一
種食破和合女何者破和合若猒他
婦為行欲故身壞命終當生惡趣是
為一食阿難復有二種食何者為二

婦為行欲故身壞命終當生惡趣是
為一食何難復有二種食何者為二
一切諸法中不知過患不知過去家
上語言不知未來家上語言不知現
在家上語言不知一家上語言不知
多家上語言不知婦女家上語言不
知丈夫家上語言不知黃門家上語
言不知不生子者家上語言不知出
聲處不知遮制呵食不知求索食者
不知足食不知苦方便不知食相不
知護寶處不知不知合諸法不知示
現諸法不知不住道此等言辭名字
者於中覺知者言辭者所謂不住尊
重彼等如是修多羅文句莊嚴受持
已當知住處非住處一切住處一切
非住處一切住處解脫皆悉覺知十
八言辭處應為巧知若於此等言辭
中不巧知者不信者彼名無智者若
有我慢言有智者彼等貪著世間語
言失於正見彼等自知我已誤錯於
中智者當知此是縛著彼等不錯我
等誤錯彼等以語言錯彼等名著末
伽梨義彼等名為邪見彼等以邪見
為食生諸有中故趣不善處故地獄

為食邪見諂曲縛故何者是諂曲諂
曲有三種欲為諂瞋恚為諂癡為諂
如是三諂諸衆生等之所縛著以欲
所縛不得解脫為魔所縛瞋恚所縛
不得解脫為魔所縛癡所縛不得解
脫為魔所縛何以故名為欲也見欲
在近而不見遠言近者是彼現前尊
重之法不見長遠造作業行以造行
故於三悪處不得解脫言瞋恚者不
相和合自相違反伺求他過何者名
為自相違反伺求他過有二十種自
相違反伺求他過遠離愛處自相違
反伺求於過事不喜處自相違反伺
求他過親近欲樂自相違反伺求他
過不作知足自相違反伺求他過言
不知足者兄弟姊妹朋友親舊宗族
知識朝遊同侶父母於彼彼處所有
苦惱而生隨喜是則名為自相違反
伺求他過如來何縁讚歎朋友應當
於一切衆生邊而作朋友不應彼邊
而作怨仇如來曾說世間無有衆生
易可得者若於此長遠道路流轉之
中於彼前世不曾作母者不作父者
兄弟姊妹朋友知識共事者不作共

中於彼前世不曾作母者不作父者
兄弟姊妹朋友知識共事者不作共
居者如來種種方便以於往昔行菩
薩行時有相破壞諸衆生等悉令和
合住和合法中其佛如來於佛智中
無有不知若於往昔愁憂苦惱乳所
作已無不報者如來為一切衆生而
生朋友畢竟朋友若有不隨順者彼
名畢竟伺求他過此是第四自相違
反伺求他過當成求過何故成求過
也當取地獄中住是故名為自相違
反求他過而復云何名為自相違反
成伺他過住地獄中阿難以於見色
數數覲見多有所作聞衆音聲或聞
歌曲身作惡法墮大地獄多有善報
尚自迷惑況復有彼少善根者以此
義故名為伺求過復次阿難復有諸
大城中以尊重人共居故而共行欲
若共母共姊妹若共舅母或伯叔母
共應不行處行行已還復共已婦或
有於彼他所攝者强壓伏之或比丘
者或比婦母者或比女者然彼於彼
是具足煩惱或被他捉即當斷命若
有如是流類等者猶懺彼惡況餘者
及孝養父母邊者彼亦違背趣向地

有如是流類等者猶懶彼惡況餘者
及孝養父母邊者彼亦違背趣向地
獄復次阿難彼諸大城違背之處有
人睡眠夢見他人受歡欣樂踊躍之
時隨喜之時遊戲時作音聲時鬪歌
詠聲彼人覺已愛念彼聲因發欲心
即行欲事乃至共已婦行婬欲事彼
非為善阿難如此亦是城違背處伺
求他過復次阿難復更有城違背之
處諸佛世尊出世之時於世間中有
諸比丘尼然彼比丘尼輩在大城中
居住比丘尼寺中然彼等尼衆於俗
家事常作勤求於善法中恒有欲少
彼諸尼等於善法中少求欲故當遠
捨離半波羅分（謂捨半加趺也）彼等以食豊
足故而得豊美端正可意他人意瞻
多有肉血身體肥滿所有勤作者勤
作者多有煩惱彼諸尼等向丈夫處
而作喜樂歡笑光明何況丈夫向彼
語者時彼俗人相染著已共諸比丘
尼行非梵行而作欲法彼等汙染比
丘尼輩令比丘尼輩破壞諸戒彼等
人輩當向地獄雖欲出家應當莫與
令彼出家何以故如來說彼不生法
中若有持戒諸比丘尼令破戒者彼

令彼出家何以故如来說彼不生法
中若有持戒諸比丘尼令破戒者彼
違背七佛世尊於地獄中盡受諸苦
寧使自身投火聚中不以欲心共比
丘尼語阿難此亦是彼大城之中違
背之處阿難彼等諸城為諸丈夫諸
惡人輩成大火業是故諸城言諸城
也彼等於聖教中失已復失彼等諸
人不得勝處如所造業乃至欲生天
上而不得生阿難彼等失已復失是
故彼等言城也諍闘違處當取種種
生趣之處違背諸佛是故言食也阿
難言食者心有二十一煩惱於當来
世有諸比丘不勤修身不勤修心不
勤修戒不勤修般若彼等作如是念
我等當住阿蘭若空閑之處亦如過
去諸佛世尊住彼空閑阿蘭若處作
於勝業彼等即住空閑阿蘭若處然
彼等不用多力自然多得利養若聞
四部之衆皆悉恭敬比丘比丘尼優
婆塞優婆夷諸比丘尼當来向彼彼
等數見暱故非法見故而生欲想即
欲彼等行非梵行行於欲法諸比丘
尼欲見彼等諸比丘等而不得見諸
比丘尼等即作是念使諸弟子數數

尼欲見彼等諸比丘等而不得見諸
比丘尼等即作是念使諸弟子數數
參承常来見故因相涤著諸弟子等
知已師主於戒懈故即於戒中而生
懈緩以是因緣多諸懈緩朋友彼等
多取勸化信施以利養多故即便捨
戒住卑賤中彼等為欲所縛為恚所
縛為癡所縛彼等癡人名為凶者阿
難何因何緣彼名凶者隨於誰邊乎
等一心受彼信施即在彼前捨離戒
法住卑賤中彼等當復多有損減各
各離背阿難汝看如来功徳之聚如
有一種輩人彼雖下賤所住惡者而
與種種少物施彼愛念令住以念佛
故而作是言汝既見如是諸衆生輩
云何違背諸佛教法阿難彼等如是
非善丈夫墮於咄處彼等非丈夫故
名為咄也於卑賤中被欲所劫我如
是説彼等如是違背人輩非是丈夫
以五種欲取為功徳以是義故名為
卑賤彼等人輩非善丈夫縱意放逸
於彼五欲功徳中醉是故言彼名卑
賤也阿難譬如三十三天宮殿之中
有諸天子從彼墮已生豬豚中生已

食糞當被刀殺如是如是彼非丈夫
於法王教中從彼墮已住在腊法染
善臭穢阿難如大龍爲常在山林中
被堅牢皮繩所縛將出向城在厨舍
處而受飲食常念大山林藪之中意
樂處所而生苦惱如是如是阿難彼
等人輩是不善丈夫以五欲故爲彼
所縛當住惡處卑下賤中彼等於先
卑受樂故念於如來功德之處還當
欲住於彼樂中彼等已住卑賤之中
不能爲王作使驅役彼等還憶先比
丘身亦復憶念往昔所住空閑林野
者事之處即復還念具足諸欲如彼
病見爲治病故住在室中心作是念
不用功力求湯藥具如是彼住於屋
室中共彼大小諸眷屬等憶念欲求
受諸苦惱不隨心故彼等人輩捨是
身已後當生於彼諸地獄中阿難此
則名爲住阿蘭若空閑違背伺求過
也阿難於未來世者阿蘭若滿此世
間阿難此是沙門違背求過阿難復
有名爲論師違背過患之者汝應當
知阿難何者名爲論師違背過患之
者言論師者樂欲恐怖愛喜恐怖信

知阿難何者名為論師違背過患之者言論師者樂欲恐怖愛憙恐怖信淨恐怖阿難言論師者於如是如來之所宣說諸修多羅唯有口言受持然此等人不知真義阿難何者是真義何者非真義真義非真義者何者無明若無有明無有明見是名邪見阿難於當來世有諸比丘彼等言我自以見明為他說法如來所說法於真如中不知彼等妄語以妄語中為他說法何者妄語名妄語者以犯彼捨墮故名為妄語彼等癡丈夫輩破壞禁戒以求果報故唯以口言我是法師然彼法師輩似像法師何以故名為似像法師言似像者不似像故彼等癡丈夫輩當墮惡趣彼等是此果報若見色像已當為他說法彼不善丈夫犯捨墮者當墮惡趣故名流轉諸地獄中彼等如是似像者何所似像無似像者言不似像者阿遅瞿流伽摩(隋云樹梳墜結)故言阿遅瞿流伽摩亦名調伏也亦名白羊也亦名泥沙鋪涉也(隋云白帝脊)復名頭羅浮羅也(隋云禾正聲)復名呵梨翅(居郁反)摩也(隋云尼牛)復名恒河伞咖也(隋云恒河口)復名浮耶娑他也

復名呵梨題(居郁反)摩也(隋言尼牛)復名恒
河伞咖也(隋言恒河口)復名浮耶婆他也
(隋言癡斷事者)復名鄰盧奢耶也(隋言不實讚歎也)復
名阿俱不多叉也(隋言睙眼者)復名何荼
輸伽也(隋言慈不知者)復名婆羅跋鄰也(隋言
色力)復名伽伽伽遮婆也(隋言吼牛)復名伽羅
撲頭多也(隋言救村趂)復名婆梨師隨耶
也(隋言趂他者)復名毗婆婆羅也(隋言浮雲)復名
毗梨虱吒伞伽也(隋言欣面)復名畢梨耶
伽婆也(隋言愛牛)復名修羅丘婆也(隋言酒醉)
復名阿耶毗荼也(隋言詒罵)復名瞿盧吒
求波也(隋言似驅)復名阿鄰他也(隋言非正佞人)
復名毗求致也(隋言蹴眉)復名市陵祁也(隋言
戴角)復名似像法師也如來猶如牛王
真實所說而彼等非善丈夫住不如
法中作如是說彼等可言婆伽吒也
(隋言濁者)復言婆伽吒取(隋言羅酒帶)阿難此等
名為四洲世間中諸法師名字若一
切諸法說不正者一切皆墮於惡趣
中是故阿難我語汝我勅汝不得說
法如彼酒帶當莫受持增法而說阿
難我般涅槃後此閻浮提中當有受
持增法具滿阿難我涅槃後當有如
是等法師違背求過亦言違背難降

自違背已復說違背語言不斷是故
言違背也阿難彼違背其三十三天
名達舍俱吒隋云十種祿打阿難此等違背
臭穢沙門應如是說當趣向彼不閑
之處當向諸有當向生處當向老處
乃至略說憂惱之處向難諸有聚集
是食聚集是故此食為衆生輩住有
聚集復有別四種食力威為食者涅
槃為食婦女相為食忘念是為
四種食忘失念食若有忘念者彼無
有沙門處若無有沙門處亦無涅槃
無有涅槃故即造漏業彼即造作身
漏業口漏業意漏業若有漏業彼等
即有造諸行食此等名為四種食也
復別有四種食如法得為食若能念
者過去住念者未来有住念者於彼
之中所有染著此名為食此等為四
種食更復有四種食無明為食無生
為食不生調戲為食不生誨為食何
處名言食者當地獄生故名向阿鼻
脂故名向下也此為四種食阿毗此婆
羅也隋云不留行婆婆薄迦羅隋云罵庚阿婆
羅耶隋云令留行婆摩婆羅耶婆牟後何
羅邏耶婆頭婆郁故言為食也此他方語

漏業口漏業意漏業若有漏業彼等
即有造諸行食此等名為四種食也
復別有四種食如法得為食若能念
者過去住念者未来有住念者於彼
之中所有染著此名為食此等為四
種食更復有四種食無明為食無生
為食不生調戲為食不生誨為食何
處名言食者當地獄生故名向阿鼻
脂故名向下也此為四種食阿[illegible]婆
羅也（隋云不留行）婆婆薄迦羅（隋云喎戾）阿婆
羅耶（隋云令留行）婆摩婆羅耶婆伞後何
羅邏耶婆頭婆郗故言為食也（此他方語不可翻）

大威德陁羅尼經卷第十四